ॐ

॥ श्री वीतरागाय नमः ॥

श्री जैनमत दिग्दर्शन [illegible]

प्रथम भाग

रचयिता

श्रीमज्जैनाचार्य पूज्य श्री १००८ श्री मन्नालालजी
महाराज की सम्प्रदायानुयायी पंडित मुनि श्री
१००८ श्री देवीलालजी महाराज

प्रकाशक—

श्री जैनोदय पुस्तक प्रकाशक समिति

रतलाम

प्रथमावृत्ति १००० } मूल्य ।)॥ { वीराब्द २४५३ विक्रम १९८३

प्रकाशक-

मास्टर मिश्रीमल

श्रीजैनोदय पुस्तक प्रकाशक समिति

रतलाम

मुद्रकः-

मैनेजर लक्ष्मीचन्द्र संजीतवाला

जैन प्रभाकर प्रिंटिंग प्रेस

रतलाम (मालवा)

॥ भूमिका ॥

स र्व पाठकों को विदित हो कि इस संसार मंडल में सतत् (निरन्तर) पर्यटन करते हुए प्राणियों को अर्थात चार गति और चौरासी लक्ष योनि में परिभ्रमण करते हुए प्राणियों को पूर्व पुण्योदय की प्रधानता के कारण से ही मनुष्य जन्मकी प्राप्ति होती है किन्तु मनुष्य जन्मकी प्राप्तिसे ही पूर्ण योग्यता नहीं समझी जाती कारण कि इस के साथ में आर्यभूमि, सुकुलोत्पत्ति, दीर्घायु, पूर्णइन्द्री, आरोग्य शरीर, सुगुरु सेवा तथा शास्त्र श्रवण इत्यादि सामग्री का होना भी इस में आवश्यक है तथापि हेय (त्यागना) उपादेय (ग्रहण करना) पदार्थों का जब तक यथावत् ज्ञान नहीं है तब तक मनुष्य जन्म आदि उपरोक्त पाई हुई सम्पदा सब ही मूर्ख स्त्री के शृंगारवत् अप्रशंसनिय है क्योंकि मूर्ख स्त्री का शृंगार चतुर स्त्री के सामने कदापि प्रशंसनिय नहीं हो सक्ता। ऐसे ही हेय उपादेय वस्तु के ज्ञान के विनाय उक्त मनुष्य जन्म आदि सर्व सामग्री का होना विद्वानों के सामने कदापि प्रशंसनिय नहीं हो सक्ता, क्योंकि पण्डित जन यथावत् ज्ञान के होने से ही उक्त सम्पदाको पूर्ण योग्यता समझते हैं वरना नहीं। इस लिये पाठकों को हेय उपादेय वस्तुका ज्ञान अवश्यमेव ही करना चाहिये और इसी हेतु को आगे लेकर सज्जनों से निवेदन किया जाता है कि यदि आप इस ग्रन्थको अभिमत करना चाहते हैं तो "जैन मत दिग्दर्शन त्रिंशिका" नामकी इस छोटीसी पुस्तक के प्रथम भागको शुद्ध अन्तःकरण से ध्यान पूर्वक पढें ताकि आपको हेय उपादेय वस्तुका ज्ञान अवश्य ही हो जाय। इति।

" नम्र निवेदन "

प्रिय पाठकों से निवेदन किया जाता है कि आप इस पुस्तक को मनन पूर्वक पढिये और अपनी मित्र मण्डली को भी पढनेका आग्रह करिये। इस पुस्तकके लिखने का मुख्य उद्देश्य यह है कि आप इसे तात्विक बुद्धिसे अवलोकन करें जिस से आपको तत्वज्ञानका बोध अवश्य ही हो जाय इस पुस्तक में किसी भी व्यक्ति का, किसी धर्मका खण्डन, मण्डन, वाद विवाद का पक्ष नहीं लिया गया है केवल सत्यासत्य वस्तुका निर्णय रूप दिग्दर्शन कराया है। इस लिये इस पुस्तक का विषय जैन, अजैन आदि सार्वजनिक के सद् उपयोगी और लाभदायक होगा। आशा है कि सज्जन पुरुष इस पुस्तकको अवलोकन कर मेरे परिश्रम को सफल करेंगे और जो कहीं इस में त्रुटियां रह गई हों उन्हें अपने उदार चित्त से सुधार कर अपनी महत्वता का परिचय देते हुये मुझे क्षमा करेंगे। यह मुझे पूर्ण आशा है।

इस पुस्तकको लिखने का परिश्रम श्रीयुत चांदमलजी मारू मंत्री श्रीवर्धमान पुस्तकालय मन्दसार वालोंने उठाया जिस के लिये मैं बड़ा आभारी हूँ।

प्रकाशक—

❀ ग्रंथ रचने का मुख्य कारण ❀

इस ग्रन्थके रचने का मुख्य प्रयोजन यह है कि जैनागम के ज्ञाता श्रीमद्जैनाचार्य परम पूज्य श्री मन्नालालजी महाराजकी सम्प्रदाय के प्रसिद्ध मुनि श्रीछबीलालजी महाराज ग्रामानुग्राम विचरते हुए जावरे पधारे। यहां मन्दसौर श्रीसंघकी अत्याग्रह पूर्वक चातुर्मासकी विनती मंजूर होने पर मन्दोसौर की ओर विहार किया और वहां जीवागंजके विशाल जिनेन्द्रभवन में सुख शान्ति पूर्वक विराजे। पश्चात् महाराज श्रीकी सेवामें बहुत से जैन व जैनेतर व्याख्यान आदि में आने लगे और वचनामृत को श्रवण कर प्रमुदित होने लगे और धर्मध्यान भी समयानुसार अच्छा होने लगा।

महाराज श्री की सेवा में व्याख्यान के अतिरिक्त कई सज्जन उपस्थित होते थे इन में से श्रीयुत वरदीचंदजी सोनगरा जैन मन्दिर मार्गी भाई भी आया करते थे। एक समय उक्त महाशयजी प्रशान्त चित्त से महाराज श्रीसे पूछने लगे कि- " इस अनादि परम पवित्र जैन मत में अनेकानेक ग्रन्थ विद्यमान हैं तथापि हेय ज्ञेय, उपादेय स्वरूप में वस्तु का ज्ञान होवे ऐसा अलौकिक ग्रन्थ हमारी दृष्टिगोचर भूतकाल में नहीं हुआ, इस लिये आप जैसे विद्वान सन्त ऐसे अपूर्व ग्रन्थ का आदर्श करावें। हमें पूर्ण आशा है कि आप हमारी विनती पर अवश्य लक्ष देंगे और हमें कृतार्थ करेंगे " इत्यादि विनती पर महाराज श्रीने उक्त महाशयजी को तदनुकूल संतोष जनक उत्तर प्रदान किया फिर स्वयं आपने विचार किया कि हमारी जैन समाज के प्रान्तिक लोग उक्त प्रकार की बातों से अनभिज्ञ है ऐसा कारण

समझ कर के तथा जैन अजैन विद्वानों को सत्यासत्य पदा-थोंका दिग्दर्शन करानेका हेतु जानकर इस ग्रन्थकी रचना प्रारम्भ की और आज दिन तक ये दश नियम लिखे है जिन का विस्तार पूर्वक वर्णन पुस्तक के पढ़ने से स्पष्टतया मालूम हो जायगा। इत्यलम्।

प्रकाशक

जैन मत दिग्दर्शन त्रिंशिका

प्रथम भाग

मंगलाचरण

रागद्वेष विनिर्मुक्तः सर्वभूतहितै रतः
दृढ बोधश्च धीरश्च सगच्छेत् परमं पदं ॥

अर्थ-वह आत्मा परम पद (मोक्ष) में जाती है जो रागद्वेष से रहित है और सब प्राणियों के हित में रक्त (तल्लीन) है और जिसका तत्त्वों पर दृढ विश्वास है और उपसर्ग परिग्रह सहने में अडोल है।

जैनियों की मान्यता अर्थात् ज्ञेय जानने रूप पदार्थ के दश नियम।

* प्रथम ईश्वर विषय *

ईश्वर परमात्मा को अनादि और अनन्त मानते हैं अर्थात् सिद्ध स्वरूप, सच्चिदानंद, शुद्ध, बुद्ध, निरंजन, निराकार, निर्विकार, अजर, अमर, अविनाशी, अन्तर्यामी, अनन्त शक्तिमान, निष्कलंक, निष्प्रयोजन, सर्वज्ञ सर्व दर्शी, ज्ञान पर्याय से सर्व व्यापक इत्यादि मुक्त अवस्था में सदैव मानते हैं।

प्रश्न-ईश्वर एक है और आप अनन्त मानते हो सो किस हिसाब से ?

उत्तर-सब ही आस्तिक धर्म वाले मुक्ति को अनादि और मुक्ति में जाने वाले जीवों को भी अनादि मानते हैं। और यह मुक्ति में जाने का क्रम कब तक रहेगा इस का भी कोई अन्त नहीं है। तथा जो जीव मोक्ष में जाते हैं वे सर्व ईश्वर स्वरूप में लीन हो जाते हैं, क्योंकि उनके समस्त कर्म नष्ट हो जाते हैं अत एव पुनरपि जन्म लेना दग्ध बीजवत् सर्वथा असम्भव है। यथा, जिस प्रकार मक्खन का घृत (घी) हो जाता है परन्तु घृत का पुनरपि मक्खन नहीं हो सक्ता। इसी प्रकार मोक्ष निवासी जीव पुनरपि संसार में नहीं आ सक्के। (मपुणरावंति) इति आवश्यक सूत्रम्, इस सूत्र से सिद्ध है कि मुक्ति में गये पीछे जीव फिर ससार में नहीं आते हैं। इसी प्रकार श्रीमद्भगवद्गीता अध्याय १५ श्लोक ६ में स्वय श्रीकृष्ण भगवान् ने अर्जुन से कहा है:-

न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः।
यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ॥

अर्थः-जहा जाकर फिर लौटना नहीं पड़ता, (ऐसा) वह मेरा परम स्थान है। वहां पर न तो सूर्य, न चन्द्रमा (और) न अग्नि का प्रकाश है।

बस इसी हेतु से मोक्ष में ईश्वर रूप जीव अनन्त है। "अनन्ता सिद्धा" इति सूत्रम् अर्थात् मुक्ति में सिद्ध परमात्मा अनंत है।

प्रश्न-ऐसे मोक्ष में जाते २ अनन्त काल पर्यन्त सब ही संसारी जीव पहुँच जायगें तब तो संसार सर्वशून्य अवस्था को प्राप्त हो जायगा।

उत्तर-प्रथम तो पाठकों को यह सोचना चाहिये कि इन

संसार में जीव की राशि अनन्तानन्त है और अनन्त की परिभाषा यह है कि-" न अन्तेति अनन्तम् " अर्थात् जिसका अन्त नहीं वह अनन्त कहलाता है और इस अनन्त शब्द के अक्षरार्थ से भी स्पष्ट सिद्ध हो चुका है कि यह संसार जीवों से कदापि शून्य न होगा।

देखिये गत काल में अनन्त जीव मोक्ष में गये और जा रहे हैं व जायगें परन्तु जब देखो तब संसार अनन्त जीवों से ज्यों का त्यों भरा हुआ है, अभी तक तो खाली नहीं हुआ तो फिर अब क्या होना है।

इस उपरोक्त न्याय से पाठकों को अवश्य ही संतुष्टता हुई होगी वरना दूसरा न्याय लिखते हैं-

जैसे कोई अत्यन्त शक्तिवाला देवादि पुरुष पूर्वादिक दिशा का अन्त लेना चाहे तो कभी अनन्त रूप क्षेत्र का अन्त आ सक्ता है ! कदापि नहीं।

बस उपरोक्त दोनों ही न्याय से जान लेना चाहिये कि अनन्त जीव मोक्ष में गये हैं और जा रहे हैं तथापि संसारी जीवों का अन्त नहीं आ सक्ता। इति श्री ईश्वर विषय समाप्तम्।

* द्वितीय जगत् विषय *

षट् द्रव्य रूप जगत् अनादि मानते हैं अर्थात-धर्म (Medium of motion) अधर्म, (Medium of rest) आकाश (Space) काल, (Time) जीव, (Soul, spirit) पुद्गल (Matter) इन प्रत्येक द्रव्यों में प्रत्येक २ धर्म रहे हुए हैं यथा, गति, स्थिति, अवकाश, परिवर्तन, चेतना, गलन, पूरण इत्यादि। गति, स्थिति, अवकाश और परिवर्तन, ये चार द्रव्य जीव व पुद्गल के प्रेरणा करने

में सहकारी हैं अर्थात् धर्मास्ति चलने फिरने में, अधर्मास्ति स्थिर करने में सहायता देती हैं। आकाश अवकाश देने में और काल, जीव व पुद्गल को नव जीर्ण अवस्था करने में सहायक हैं; इत्यादि।

प्रश्न–अजी, उक्त षट् द्रव्यों में आकाश, काल, जीव और पुद्गल ये चार द्रव्य तो फिरभी कितनेक प्रत्यक्ष व अनुमान प्रमाण से प्रतीत में आजाते हैं किन्तु आप के माने हुए धर्माधर्म अप्रत्यक्ष होने से प्रतीत में नहीं आ सके है।

उत्तर–हे मित्र! कई पदार्थ अल्पज्ञ के दृष्टि अगोचर हैं तथापि अनुमान, प्रमाण से माने जाते हैं, जैसे–आकाश अरूपी, अमूर्ति और अप्रत्यक्ष है तथापि जीव प्रकृति को अवकाश देने में समर्थ है ऐसा अनुमान होता है एवं ईश्वर परमात्मा भी अप्रत्यक्ष व दृष्टि अगोचर है तदपि किसी आधार से तथा अपने अनुभव ज्ञान से हम सब प्रत्यक्ष रूप से ही मानते हैं ऐसे दृष्टि अगोचर कई बातें मानी जाती हैं। ऐसे ही जीव पुद्गल को गति स्थिति करने में धर्मास्ति अधर्मास्ति द्रव्य मानना ही सत्य है। अतएव उक्त षट् द्रव्यों के नित्य व शाश्वत् होने से ये सिद्ध हो चुका कि इस जगत का कोई भी कर्त्ता नहीं है क्योंकि इनका कारण और कार्य अभिन्न है. जैसे-" सूर्य और सूर्य का प्रकाश "। और कर्त्ता उस पदार्थका है जिसका कारण से कार्य भिन्न हो. जैसे–रोगी को दवा रूप कारण से आरोग्य रूप कार्य भिन्न हुआ, ऐसे ही घट, पट वृक्षादि पदार्थ निमित्त और कर्त्ता के आधीन हैं अर्थात् इनका कर्त्ता अवश्य है ऐसे अकृत्रिम पृथ्व्यादि समस्त पदार्थ इन्हीं षट द्रव्य रूपी जगतके अन्तर्गत ही है और इसी हेतु से ये जगत् अनादि व अकृत्रिम स्वयं सिद्ध है। युक्तेणित्तए

सासए " इति सूत्रम् भगवत्याम् यह जगत ध्रुव नित्य व शाश्वत् है, इस लिये कोई कर्त्ता नहीं है और यही श्रीमद्भगवद्गीताजी के अध्याय ५ वें के श्लोक १४ वें में कहा है.—

न कर्तृत्वं न कर्माणि, लोकस्य सृजति प्रभुः ।
न कर्म फल संयोगं, स्वभावस्तु प्रवर्तते ॥

अर्थ—प्रभु अर्थात् आत्मा या परमेश्वर लोगों के कर्तृत्व को, उनके कर्मको, कर्मफल के संयोग को भी निर्माण नहीं करता । स्वभाव अर्थात् प्रकृति ही सब कुछ किया करती है ।

यद्यपि जगत् चौदह राजात्मक ऊंचाई में है, तथापि ऊर्ध्व, अधः, मध्य ये तीन भाग हैं जिन में नीचे के भाग में सात नरक और मध्य के भाग में असंख्य द्वीप, समुद्र, और ऊर्ध्व-लोक में बारह स्वर्ग, नव नवग्रीवेक, पांच अनुत्तर विमान और मुक्ति शिला इत्यादि भेदसे मानते हैं ।

इस का विशेष वर्णन पाठकों को जानना हो तो जैनियों के " जीवाभिगम् सूत्र व त्रिलोकसार " ग्रन्थ में देखें । इति दूसरा जगत् विषय समाप्तम् ।

※ तीसरा पदार्थ विषय ※

हेय, ज्ञेय, उपादेय तथा कारण, कार्य स्वरूप से नव पदार्थ मानते हैं- यथा नाम-जीव, अजीव, पुण्य, पाप आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध, और मोक्ष परन्तु घट पटादि पदार्थ इस जगत में अनेक विद्यमान हैं तथापि इन नवही में समावेश हो जाते हैं, यथा गाथा-" जीवा जीवा य बन्धोय पुण्णं पावा सवो तहा, सवरो निज्जरा मोक्खो सन्तेए तहिया नव " । सू० उत्तराध्ययन अ० २८ श्लोक १४ । जीव और अजीव ये दोनों

कारण रूप मिलके तीसरा बंध रूप कार्य होता है अर्थात् दो चीज के मिलने से होता है, जैसे-मिट्टी और पानीके मिलने से घट वन जाता है इसी तरह से जीव और अजीव (पुद्गल) के सम्बन्ध होने से कर्मों का बंध होता है. और ये ज्ञेय अर्थात् जानने रूप पदार्थ हैं एव पुण्य, पाप रूप कारण और आश्रव रूप कार्य होने से ये छोड़ने योग्य हैं।

यद्यपि पुण्य मोक्ष अवस्था में छोड़न योग्य है तथापि मोक्ष के साधक भाव में आदरणीय है. फिर सवर, निर्जरा रूप कारण से मोक्ष रूप कार्य होता है अर्थात् संवर, संयम, चारित्र, मोण, वसु, दविय इत्यादि संवर के पर्याय नाम है । ऐसे संवर आते हुए कर्म को निरूंधन करता है और निर्जरा पूर्व संचित कर्म को क्षय करती है। ये पदार्थ आदरणीय है तथा जीव और अजीव ये दोनों द्रव्य भूत पदार्थ हैं और सात पदार्थ इन के पर्याय भूत हैं, इन में तीन जीव पर्याय हैं जिन के नाम संवर, निर्जरा, मोक्ष हैं और चार अजीव पर्याय हैं जिनके नाम-पुण्य, पाप, आश्रव और बंध हैं।

कोई २ महाशय कहते हैं कि आश्रव जीव पर्याय हैं परन्तु उनका यह कथन समीचीन (सच्चा) नहीं है. यथा-"झायंती क्खविया सवे" सू० उत्तराध्ययन अ० १८ वा क्योंकि ध्यान से कर्म रूप आश्रव क्षय होता है और कर्म पुद्गल रूप है, जीव रूप नहीं है। बस इस प्रमाण से आश्रव अजीव पर्याय है। तथा जीव, संवर, निर्जरा और मोक्ष ये चार पदार्थ जीव पर्याय होने से अरूपी हैं और पुण्य पाप अश्रव और बंध ये चार पदार्थ अजीव पुद्गल पर्याय होने से रूपी हैं और अजीव पदार्थ रूपा रूपी है क्योंकि धर्मास्ति आदि द्रव्य अजीव अरूपी है और पुद्गल द्रव्य अजीव तो हैं परन्तु वर्णादिक गुण होन से रूपी हैं इस

लिये अजीव पदार्थ रूपा रूपी हैं। फिर पाठकों को विशेष विचारणीय है कि जीव के साथ पुण्य, पाप (शुभाशुभ) के कारण से आश्रव रूप द्वार में आकर बन्धरूप कार्यपने प्रणमना है और संवर, निर्जरा के कारण से मोक्ष रूप कार्य होता है. इस में शास्त्रकारों ने यथा न्याय दिया है, सू० उत्तराध्यन अ० ३० गा० ५ वीं “ जहा महा तलागस्स सन्नि-रुद्धे जलागमे उस्सिचणाए तवणाए कमेणं सोसणा भवे ”

अर्थः-जीवात्मा रूपी तालाव जिस में हिंसा, झूंठ. चोरी. मैथुन वा परिग्रह ये कर्म रूपी पानी आनेके आश्रव (मार्ग) हैं, परन्तु किसी महानुभाव को उक्त तालाव में रत्न त्रय रूप गड़ी हुई निधिका निश्चयात्मक ज्ञान हुआ और विचारा कि इस में मेरी मुख्य निधि गड़ी हुई है पर किस प्र कार निकालना चाहिये इस के लिये उसने प्रथम तो जलागम को निरूंधन किया अर्थात् जल आने के रास्ते को रोका पश्चात् जो उस में जलका सचय था उसको उलीच कर निकाल दिया और फिर शीघ्र ही कर्म जलका शोषण होने से अपनी उक्त निधि को बाहर निकाल लिया, इत्यादि।

अब पदार्थों का लक्षण लिखते हैं, यथा-जीवका चेतन लक्षण, अजीव का जड़ लक्षण, पुण्य का शुभ लक्षण, पाप का अशुभ लक्षण, आश्रव का आगमन लक्षण अर्थात् कर्म आने का रास्ता, संवर, का निरूधन लक्षण अर्थात् आते हुए कर्मों को रोकना निर्जरा का निर्झर लक्षण जैसे पानीसे भीगा हुआ वस्त्र किसी दीवाल आदिके ऊपर लटकाने से क्रमशः पानी बूंद २ निर्झरता है और फिर कालान्तरमें वो वस्त्र जल से निराश हो जाता है अर्थात् सूख जाता है इत्यादि, बन्ध का बन्धन लक्षण अर्थात जीव के प्रदेशों को कर्म बंध रूप हो

कर बांध लेता है, मोक्षका मोचन लक्षण अर्थात् सर्व कर्म रहित हो जाना (शुष्क वस्त्र वत्) इत्यादि स्वरूप से नव पदार्थ मानते हैं । अस्तु । इति श्री तीसरा पदार्थ विषय समाप्तम् ।

* चौथा तीर्थंकरादि धर्मावतार विषय *

तीर्थंकरादि महा पुरुषों को धर्मावतार मानते हैं अर्थात् ऐसे २ धर्मावतारियों से ही जगत में अहिंसा आदि धर्मकी प्रवृत्ति होती है। अतएव तीर्थंकरों का जन्म युगादि श्रेष्ठ समय के अन्तर में उग्रभोग राजादि उत्तमोत्तम वंश में होता है और इन महानुभावों की जन्म महिमा करने के लिये चौसठ इन्द्र और छप्पन गोकुं-वरी आदि देवी देवता गण आते हैं तदनन्तर जन्म से लेकर यावत् तरुण वय पर्य्यन्त भोगोदय कर्म के वश अनाशक्त भाव से भोगोपभोग भी भोगते हैं पश्चात् भोग कर्म के अन्त में वह अपनी संयम लेने की इच्छा प्रगट करते हैं। फिर वे अपनी उदारता दिखाने के लिये एक करोड़ और आठ लाख सोनैया प्रति दिन दान देते हैं और इसी प्रकार बारह महीने तक देते हैं। इस के पश्चात् वैराग्यभाव से संसारको अनित्य जानकर संयम धारण करते हैं और उत्कृष्ट तपश्चर्या के बल से केवल ज्ञान, केवल दर्शन की प्राप्ति करके सर्वोच्च पद पाते हैं अर्थात् सर्वज्ञ, सर्व दर्शी हो जाते हैं। इस के पश्चात् अमर (देवता) नर (मनुष्य) तिर्यंच (पशुपक्षी) इत्यादि, गणकोटि में विराजके अपने पवित्र मुख से पक्षपात रहित धर्मोपदेश देते हैं जिस से प्राणीमात्र का उद्धार होता है, इस लिये आप महानुभावों का जन्म धर्म मयी और धर्मावतार कहलाता है। ऐसे धर्मावतार पंचभरत, पंच,एरावरत इन दस क्षेत्रों में चौवीस २ संख्या रूप से होते हैं और पंच महा विदेह क्षेत्र में जघन्य पद वीस उत्कृष्ट एक सौ साठ की संख्या में सदैव विचरते हैं।

ऐसे धर्मावतारों को हम तीर्थंकर भी कहते हैं क्योंकि ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप रूप गुण और साधु साध्वी, श्रावक, और श्राविका रूप गुणी ये गुण गुणी के अभेद रूप से आप चार तीर्थ स्थापन करते हैं इस से तीर्थंकर कहलाते हैं।

ऐसे तीर्थंकरों की उपासना हम मोक्ष पाने के अर्थ करते हैं क्योंकि इनका हमारे ऊपर निमित्त भूत परमोपकार है।

इन के साथ में जगत प्रसिद्ध जगतवल्लभ भरतादि द्वादश चक्रवर्ती, श्रीरामचन्द्रादि नव बलदेव, श्रीकृष्णादि नव वासुदेव, ये भी एक अवतार रूप ही होते हैं, इत्यादि। इति श्रीतीर्थंकरादि धर्मावतार का चतुर्थ विषय समाप्तम।

※ पांचवाँ जीव और कर्म का विषय ※

जीव के साथ कर्म अनादि मानते हैं, किन्तु जीव चैतन्य (ज्ञान) रूप है और कर्म पुद्गल [जड़] रूप है। दोनों के एकत्रित होने से जीवका अनेक रूप रूपान्तर होता है तथा इन कर्मों के पृथक [अलग] होने से जीव मोक्ष में भी पहुँच जाता है किन्तु स्वतंत्र हो के कर्त्ता, भोक्ता तथा कर्मों का फल भोगनेवाला स्वयं जीव ही है न कि ईश्वरादि भुगताने वाले हैं।

प्रश्न—अजी वाह कर्म तो जड़ है और जड़ में इतनी शक्ति नहीं है जो कि जीव को उठाके नरकादि गति में ले जा कर डाल दे और जीव भी ऐसा नहीं है जो स्वयं ही दुःख भोग ले, क्योंकि दुःख परतंत्र हो कर भोगे जाते हैं। इस लिये कर्म फल भुगताने वाला कोई दूसरा है अर्थात् सुख दुःख रूपी कर्म का कर्त्ता तो जीव है परन्तु फल भुगताने वाला ईश्वर है।

उत्तर—हे मित्र! जड़ पदार्थ में तो अनन्त शक्तियां विद्यमान हैं देखिये, दृष्टान्त-मदिरा एक जड़ पदार्थ है परन्तु इसको कोई

पुरुष पिये; तो पीते ही उस की कैसी हालत होती है। पीने वाला थोड़ी २ देर में अनेक कुचेष्टाएं करने लगता है और नशे में अचेत हो किसी नाली आदि दुर्गन्धित स्थान में जा गिरता है। क्या ये जड़ की शक्ति नहीं है? नहीं २ ये सब जड़ की ही शक्ति है। ऐसे ही यह जीव इस स्थूल शरीर को मृत्युलोक में छोड़ कर कर्म रूपी जड़ की शक्ति से जिस गति में जाना होता है उसी गति में समयान्तर से चला जाता है।

पुनः जीव के सम्बन्ध में विशेष रूप से लिखते हैं।

यद्यपि जीव ज्ञान मयी है और कर्म जड़मयी है। जीव अरूपी और कर्म रूपी हैं तथापि कनक मैलवत् वस्तु स्वभाव करके जीव कर्म के संजोग सम्बन्ध प्रवाह से अनादि है। जैसे. आकाश और घटके रूपी अरूपी का परस्पर सम्बन्ध है। जब घटाकाश पट पटाकाश मटाकाश कहलाता है इत्यादि और इसी तरह जीव कर्म के रूपी अरूपी का परस्पर अनादि सम्बन्ध है और जीवके साथ कर्म अनादि होने से ये भी घटना करना पाठकों को संघटित है यदि जिस का कारण नष्ट नहीं है उसका कार्य नष्ट कदापि नहीं हो सक्ता है। जैसे, घट का उपादान कारण मृत्तिका एवं कर्मों का उपादान तैजस, कारमाण शरीर है। इस में कारमाण शरीर कर्मों का खजाना रूप है इस लिये जीव के साथ में सदैव रहता है और ये भी विचारणीय है कि. जीव नवीन कर्म प्रति समय पंच बंध हेतु द्वार बांधता है यथा, मिथ्यात्, अव्रत, प्रमाद कषाय, योग इत्यादि।

जिस प्रकार चुम्बक पत्थर लोहे को कशिश (आकर्षण शक्ति) से अपनी तरफ खींच लेता है उसी तरह से यह जीव शुभाशुभ परिणामों के कशिश (शक्ति) से कर्म वर्गणा के पुद्गल को खींच लेता है फिर उदय काल में यथा शुभाशुभ फल भोगता

है और कथञ्चित् समय पाकर पूर्व कर्म क्षय भी हो जाते हैं क्योंकि जीव कर्म का संयोग सम्बन्ध है न कि तादात्म्य सम्बन्ध है और जहां संयोग है वहां वियोग अवश्य मानना सत्य है, जैसे-जल और पवन का परस्पर अनादि सम्बन्ध है। पवन के प्रसंग से जल की तरंगे रूप विचित्र अवस्था हो जाती है, किन्तु जल, पवन की पृथकता भी किसी कारण वश हो जाती है। यथा, दृष्टान्त-कोई पुरुष जल का घट भर के मुंह बांध कर किसी एकान्त निर्वात् स्थान पर रख दे तो पुनरपि तरंगता का बिलकुल ही अभाव हो जाता है। इस यहुदेसी दृष्टान्त को हम दर्ष्टांतिक कर दिखाते हैं। ऐसे ही जीव रूप जल के और कर्म रूपी पवन के संयोग सम्बन्ध अनादि से चला आ रहा है, किन्तु प्रबल तपश्चर्या के निमित्त से क्षीर नीर के न्याय जीव और कर्मों की पृथकता हो जाती है। इस का विशेष विवरण देखना हो तो कर्म ग्रन्थ और कर्म मीमांसा आदि ग्रन्थ देखिये। इति श्री पांचवां जीव कर्म का विषय समाप्तम् ॥

* छट्टा वस्तु में अनेक धर्म विषय *

प्रत्येक वस्तु को अनेक धर्म स्वभाव वाली मानते हैं, जैसे रामचन्द्रजी महाराज में पिता, पुत्र, भाई, जमाई, पति, वैरी, मित्रादि अनेक सम्बन्ध वाला धर्म विद्यमान है अर्थात् लवकुश के पिता, दशरथजी के पुत्र, लक्ष्मणजी के भाई, जनकजी के जमाई, सीताजी के पति, रावण के वैरी, सुग्रीवादि राजा के मित्र इत्यादि एक दूसरे की अपेक्षा से श्री रामचन्द्रजी महाराज में अनेक धर्म माने गये हैं।

बस इस उपरोक्त विधि से घट पटादि समस्त वस्तु में अनेक

धर्म मानना सर्वथा सत्य है, यथा- अस्तित्व, नास्तित्व, सत्यत्व, असत्यत्व, नित्यत्व, अनित्यत्व, एकत्व, अनेकत्व, सामान्यत्व, विशेषत्व इत्यादि।

पाठकों ! यह विषय बहुत ही विचारणीय है क्योंकि उपरोक्त विषय स्याद्वाद शैली और अनेकान्त पक्षका न्याय लिया हुआ है।

देखिये जिस समय स्ववस्तु का जो धर्म है उसी समय पर वस्तु का विपरीत धर्म भी विद्यमान है अर्थात् एक वस्तु में एक ही समय में युग्म धर्म रहता है, जैसे-घट में मृत्तिका का अस्तित्व धर्म है उसी समय में घट में पट का नास्तित्व धर्म समझना चाहिये एवं सत्यत्व, असत्यत्व अर्थात् घट में मृत्ति का का भाव और पटका अभाव एक ही समय में विद्यमान है तथा घट के परमाणु आदि द्रव्य नित्य हैं, परन्तु घटका रूप से रूपान्तर होना यह पर्याय अनित्य है। ऐसे घड़ा की पर्याय मृत्तिका एक ही रूप है और घट, घड़ा, जलपात्र, कुम्भ इत्यादि पर्याय वाचक नाम अनेक हैं। इस लिये घट में एकानेक धर्म भी सिद्ध है अथवा सामान्य रूप में घट मृत्तिका का है पर विशेष रूपमें घट अमुक नगरी की मृत्तिका का है और वसंतादिक षट् ॠतु में अमुक ॠतुका है इत्यादि सामान्य विशेष धर्म घट में प्रत्यक्ष है।

फिर स्याद्वाद अनेकान्त पक्षका न्याय विशेष नय निक्षेप, प्रमाण, सप्तभंगी, चौभंगी, त्रिभंगी आदि अनेक हैं परन्तु पुस्तक के बढ़ जाने के भय से यहां नहीं लिखे हैं।

यदि पाठकों को उपरोक्त न्याय देखना हो तो स्याद्वाद मंजरी, स्याद्वाद रत्नाकर, स्याद्वाद न्यायावतारिका, तथा न्याय दीपिका आदि कई ग्रंथ अवलोकन करें जिस से आपको

स्पष्टतया ज्ञान हो जायगा। इति श्रीछट्ठा वस्तु में अनेक धर्म विषय समाप्तम्।

* सातवां आत्म स्वरूप विषय *

एगे आया-इति स्थानांगम्-अर्थात् एक आत्मा एक शब्द संख्या वाचक है और आत्मा शब्दकी व्युत्पत्ति यथा अतति सातत्येन गच्छति सास्तान भावानित्य आत्मा, अर्थात् आत्मा अपने स्वभाव [गुण] में प्रवर्तती है न कि अन्य में, किन्तु त्रिकाल में इनका विनाश नहीं होता।

आत्माको सत्य, नित्य, शाश्वत्, अखण्ड अमूर्त्ति, अरूपी, अजरामर, तथा सिद्धस्वरूप मानते है, क्योंकि आत्मासे ही महात्मा होता है और माहात्मा से परमात्मा भी हो सक्ता है इस लिये ये आत्मा परमात्मा तुल्य है और किसी कविने भी कहाहैः-

"सिद्धा जैसो जीव है, जीव सो ही सिद्ध होय।
कर्म मेलका आंतरा, बूझे बिरला कोय ॥"

अतएव आत्मा दो प्रकार की है (१) सामान्य और (२) विशेष एकेन्द्री से यावत् पचेन्द्री पर्यन्त संसारी जीवों के सामान्य आत्मा है और मोक्ष निवासी सिद्ध जीवों के विशेष आत्मा है परन्तु वास्तव में देखा जाय तो उभय आत्मा का स्वरूप और लक्षण एक ही है पर व्यवहार दृष्टि की अपेक्षा से आत्मा दो हैं [सिद्ध और ससारी जीवों की] अस्तु।

प्रश्न-आप ऊपर लिखते हो कि आत्मा एक है और फिर नीचे लिखते हो कि आत्मा दो है सो किस प्रकार से और कैसे हैं?।

उत्तर-यद्यपि आत्मा सिद्ध संसारी के भेद से दो तथा अनन्त है तथापि आत्मा २ का गुण [लक्षण] एक होने से

जातिवाचक आत्मा एक ही कहना सत्य है। जैसे मनुष्य अनेक हैं परन्तु मनुष्य जातिका नाम एक है ऐसे ही आत्मा दो तथा अनन्त हैं परन्तु जातिवाचक नाम एक है।

प्रश्न-जब सर्व आत्मा का गुण [लक्षण] एक है तो फिर दो तथा अनन्त क्यों कहा ?

उत्तर-तुम्हारा यह कहना ठीक है, किन्तु सउपाधि और निरउपाधि आत्माएं दो प्रकार की है तथापि प्रत्येक २ द्रव्य आत्मा मोक्ष तथा संसार में अनन्त है ऐसा शास्त्रकारोंने कहा है। पाठ-" सव्व जीवा अनन्तसो " इति वचनात्

प्रश्न-आत्मा २ की वास्तविक विलक्षणता एक है तो फिर कर्म मिश्रित और कर्म अमिश्रित ये द्विधा भेद क्यों हैं ?

उत्तर-यह कथन तुम्हारा अति सत्य है परन्तु क्षीर नीर का अनादि सम्बन्ध है। यद्यपि क्षीर नीर एक पात्र में तद्रूप होकर रहते हैं तथापि क्षीर में स्निग्धता और नीर में शीतता ये दोनों गुण भिन्न २ हैं और अपने २ स्वभाव गुण में रहते हैं। ऐसे ही जीवात्मा और शरीरादिक कर्म रूप पुद्गल तद्वत होकर एक शरीर में रहते हैं लेकिन आत्मा चैतन्य को और कर्म जड़ता को नहीं छोड़ता है पुनः किसी शुद्ध कारण से कालान्तर में इन दोनों की पृथकता हो जाती है। पृथकता होने के पश्चात् केवल आत्मा स्वभाव गुण में प्रवर्तती है परन्तु यह गुण पृथक नहीं होता जैसे हीरा और हीरे की प्रभा, सूर्य और सूर्य की किरण इत्यादि पृथक नहीं है, यथा-" जे आया से विनाया, जे विनाया से आया इति आचारंग सूत्रे ज्ञेयम् "। अर्थात् जो आत्मा है सो विज्ञान है और जो विज्ञान है सो आत्मा है इस लिये आत्मा २ का गुण एक ही है पुनः आत्मा का

स्वरूप विशेष उल्लेखनीय यह है कि इस में विकार और विकाश इन दोनों का स्थान है।

प्रश्न—अजी, एक वस्तु में गुण और विगुण ये दोनों कैसे हो सक्ते है ?

उत्तर—हम देखते हैं कि संखिया आदि शुद्ध मात्रा के खाने से शरीर आरोग्य हो जाता है और अशुद्ध के खाने से विपरीत होता है तथा दीपक से प्रकाश व कज्जल होता है बस इस से सिद्ध हुआ कि एक वस्तु मे गुण और अवगुण दोनों ही रहते है।

उपरोक्त न्याय के अनुसार आत्मा में भी विकार और विकाश ये दोनों ही गुण समझने चाहिये। श्रीउत्तराध्यनजी सूत्र० अ० १४ का काव्य १६ वा में भी ऐसा कहा है—" नो इंदिय गिज्झ असूत्त भावा, अमुत्त भावा विय होई निच्चो अज्झत्थहेउ। नियस्स वंधो संसार हेउ च वयति वंधं ॥ "

अर्थः—यह आत्मा अरूपी और अमूर्त्ति होने से इन्द्रियों के अग्राही है। जो अरूपी और अमूर्त्ति होता है, वह नित्य और शाश्वत् होता है। आत्मा विकाश-वाली है पर मिथ्यात्वादि अध्यात्म दोषों के कारण से कर्मबंध होता है फिर कर्म बंध के कारण से अनेक विकार पैदा होते हैं।

विकार परगुण है और विकाश स्वगुण है जब आत्मा में होता है तब अनन्तगुण प्रगट होजाता है क्योंकि आत्मा में अनन्त गुण सत्ता सद्रुपमात्र रही हुई हैं।

दोहा—

ज्यों अंकुरे महीभरी, जल बिन ना प्रगटाय।
त्यों आत्मगुण सों भरी, ज्ञान विना न दिखाय॥

उपरोक्त प्रमाणों से आत्म विषय कहा सोही शास्त्र प्रमाणित है इति श्री सातवा आत्म स्वरूप विषय समाप्तम्।

* आठवां शुभाशुभ कर्म की प्रकृति विषय *

(१) नाम द्वार-अर्थात् आठ कर्म के नाम-ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी वेदनी, मोहनी, आयुष्य, नाम, गौत्र व अंतराय इत्यादि ८ मूल प्रकृति हैं।

(२) प्रकृति द्वार-उत्तर प्रकृति १४८ यथा, ज्ञानावर्णी की ५, दर्शनावर्णी की ९, वेदनी की २, मोहनी की २८, आयुष्यकी ४, नाम की ९३, गौत्रकी २, अंतरायकी ५ इत्यादि कुल १४८ हैं।

(३) अर्थ द्वार-ज्ञानावर्णी ज्ञान के आवरण रूप, दर्शनावर्णी दर्शन के आवरण रूप, वेदनी-साता असाता का भोगना, मोहनी विषयादिक में मुरझाना, आयुष्य अवधी प्रमुख चार गती में रहना, नाम यश अपयश आदि शुभाशुभ पाना, गौत्र ऊंच नीच कुल में उत्पन्न होना, अंतराय शुभ काम में बाधा होना इत्यादि।

(४) दृष्टान्तद्वार-ज्ञानावर्णी सूर्य के बदलवत् आवरण, दर्शनावर्णी दर्शन नेत्रपटीवत् आवरण, वेदनी मिष्टवत् शाता और विषवत् अशाता, मोहनी मद्यवत् मूर्छित होना, आयुष्य वेड़ीवत् चतुर्गति रूप संसार के बन्धन में रहना, नाम विचित्र चित्रवत् नाम, गौत्र छोटे मोटे कुंभवत् ऊच नीच कुल में उत्पन्न होना, अंतराय भंडारीवत् बाधा डालना।

(५) घातिकद्वार-ज्ञानावर्णी कर्म, देशज्ञान व सर्व ज्ञान का घातिक अर्थात् मति, श्रुति, अवधि मन पर्यव ज्ञान के देश आवरण रूप हैं केवलज्ञान के यह कर्म सर्व आवरण रूप है, दर्शनावर्णी कर्म देश व सर्व आवरण अर्थात् चक्षु, अचक्षु, अवधि दर्शन इन के देश आवरण है और केवल दर्शन के

सर्व आवरण है इस लिये इन दोनों कर्मों को शास्त्रकारों ने आवरण रूप माना है, वेदनी कर्म एकान्त सुख का घातिक है, मोहनी कर्म क्षायक गुण अर्थात् यथाख्यात चारित्रका घातिक है, आयुष्य कर्म अबन्ध गति यानी मोक्षका घातिक है, नाम कर्म नाम से नामांतर नहीं होना अर्थात् निश्चल नाम का घातिक है, गौत्र कर्म सर्वोच्च पदका घातिक है, अंतराय कर्म दान, लाभ, भोगोपभोग और शक्ति गुणका घातिक है, इन ८ कर्मों के नष्ट होने से सिद्ध परमात्मा में आत्मिक आठ गुण प्रगट होते है

(६) शुभाशुभ द्वार-ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनी, अंतराय ये चार कर्म घन घातिया व एकांत अशुभ है और वेदनी आयुष्य नाम और गौत्र ये चार कर्म अघातिक है और इन मे शुभाशुभ दोनों है।

(७) कारण द्वार-शुभ कर्म पुण्य रूप है और अशुभ कर्म पाप रुप है यथा, पुण्य नव प्रकार से होता है, (१) अन्न पुण्ये अर्थात् अन्न देने से पुण्य, (२) पाण पुण्य अर्थात् पानी पिलाने में पुण्य, (३) लयण पुण्ये अर्थात् मकान, धर्मशाला, सराय आदि ठहरने को देने में पुण्य, (४) सयण पुण्ये अर्थात् माचा, पलग, खाट पाट पाटादि शैया देने में पुण्य, (५) वन्थ पुण्ये अर्थात् वस्त्र कम्मल आदि देने में पुण्य, (६) मन पुण्ये अर्थात् मन से शुभ चिन्तवना करने में पुण्य, (७) वचन पुण्ये अर्थात् शुभ वचन बोलने में पुण्य, (८) काय पुण्ये अर्थात् काया से शुभ कार्य करने में पुण्य, (९) नमस्कार पुण्ये अर्थात् नमस्कार नमन करने में पुण्य इत्यादि नव कारणों में शुभ योग की प्रवृत्ति

बहुत है इस से पुण्य बध होता है। यद्यपि पुण्य बध का कारण नव है तथापि यथोचित पात्र अपात्र का भेद समझ के देवे वैसे ही पुण्य प्रकृति बंधती है।

(८) अशुभ कर्म पाप रूप है और अठारह कारणों करके बंधते हैं, यथा (१) प्राणाती पात (हिंसा करना), (२) मृषावाद (झूठ बोलना), (३) अदत्तादान (चोरी करना बिना दिये लना), (४) मैथुन (स्त्री पुरुष का संयोग होना), (५) परिग्रह हर एक (वस्तु पर ममत्व करना), (६) क्रोध (क्रोध का करना),(७) मान (तन, धन, यौवन आदि में उच्चपन मानना), (८) माया (कपट जाल करना), (९) लोभ (अति इच्छा करना), (१०) राग (अपनी वस्तु पर प्रेम करना), (११) द्वेष (दूसरे की वस्तु पर द्वेष करना) (१२) कलह (द्वंद मचाना), (१३) अभ्याख्यान (किसी के कलंक लगाना), (१४) पैशुन्य (चुगली खाना), (१५) परपरावाद (निन्दा करना), (१६) रत्ती अरत्ती (संसार के पदार्थों पर अतरंग से प्रीति और उसी समय में दूसरी प्रतिपक्षी वस्तु पर अप्रीति करना), (१७) माया मोषो (कपट सहित झूठ बोलना) (१८, मिथ्या दर्शन शल्य (सत्य पदार्थों पर अप्रतीति व असत्य पदर्थों पर प्रतीति करना) इत्यादि १८ पाप रुप कर्म बंध का कारण हैं। इन पापों के प्रभाव से जीव नरकादि गति में जाता है और पुण्य के प्रभाव से स्वर्गादि गति में जाता है, अस्तु। इति श्री आठवा प्रकृति द्वार विषय समाप्तम्॥

* नवमा षट् जीवनी काय विषयं *

संसार में समस्त जीवों की षट्काय मानते हैं, यथा पृथ्वी काय, (Earth beings) अपकाय, (Water beings)

तेउकाय, (Fire beings) वायुकाय, (Air beings) वनस्पतिकाय, (Vegetable, tree, or plant beings.) These five kinds of beings are Stationary living beings while the Sixth is moving living beings. त्रसकाय, ये छः काय है इनकी परीक्षा, पृथ्वीकाय जमीन से खुदी मिट्टी आदि अपकाय तालाव आदि का पानी, तेउकाय सर्व प्रकार की अग्नि, वायुकाय हवा, वनस्पति काय सब्जी आदि, त्रसकाय दो इन्द्रिय से पंचेंद्रिय पर्यन्त जीव।

उक्त शब्दों में प्रत्येक जगह काय शब्द आता है क्योंकि संख्य असंख्य अनन्त जीवों के समुदाय को काय कहते हैं अर्थात् काय शब्द समूह वाचक है किन्तु पृथ्वी, अप, तेउ, वायु इन चारों के प्रत्येक २ अणु व बहु में असंख्य जीव हैं और बेइन्द्री, (Living beings having two senses As shell) तेइन्द्री (Living beings having three senses As Lice, bugs, ants.) चौइन्द्री, (Living beings having four senses As wasps, bees, scorpions,) पचेन्द्रिय (Living beings having all the five senses, As Men, fish birds, animals.) इन प्रत्येक प्रत्येक इन्द्रियों में असंख्य जीव है, यथा–

"पुढवी चित्त मत मक्खाया अणेग जीवा पुढो सत्ता"

इति वचनात्। अर्थः–पृथ्वी चैतन्यवंत है किन्तु एक नहीं अनेक जीव पृथक २ शरीर में है एवं अपकाय, तेउकाय, वायुकाय, वनस्पतिकाय में भी ऐसा पाठ जानना। ये श्री सर्वज्ञ परमात्मा का फरमान है।

प्रश्न–अजी पृथ्व्यादिक पंचस्थावरों में जीव प्रत्यक्ष नहीं है

और अनुमान से भी हम को प्रतीत नहीं होते है कि इन में जीव हैं और आप लिखते हो कि अनन्त असंख्य जीव हैं सो कहिये ये कैसे माना जाय।

उत्तर-हे मित्र, आगम (शब्द) प्रमाण से हम उपरोक्त स्थावरों में जीव सिद्ध कर चुके हैं परन्तु अनुमान व प्रत्यक्ष प्रमाण से अब सिद्ध करते हैं सो देखो-पत्थर जमीन में रहा हुआ वढता है इस में चैतन्यता है जब ही वढता है न कि जड़ वड़ता है, इस के सिवाय वनस्पति में लज्जावंती आदि कई जातिकी वनस्पतियां हैं जो मनुष्य के स्पर्श करने से संकोचित और विस्तारित होती रहती हैं तो ये भी चैतन्यता का ठीक २ प्रमाण है। उक्त स्थावरों में चैतन्यता का अनुमान स्पष्ट होता है ऐसे ही अन्य स्थावरों में समझना चाहिये।

प्रश्नः-अजी वाह! हमको तो दो चार जीवभी स्थावरों में दृष्टि गोचर नहीं होते हैं तो फिर असंख्य अनन्त जीवों के पिण्ड रूप स्थावरों को हम कैसे मान सक्ते हैं।

उत्तर-हे मित्र! जैसे किसी पुरुप ने लक्ष औषधियों की एक खरड़की, और अफीम के दाने जैसी अणु गोलिया वनाईं, उन में से एक गोली लेकर कोई कहे कि इस में लक्ष औषधियों का अंश है या नहीं तो उक्त औषधियों का अंश सज्जनों को मानना ही पड़ेगा। यदि कहें कि गोली में से दो चार औषधि पृथक् २ कर के हम को दिखलाओ तो क्या कोई दिखा सक्ता है? अपितु नहीं। ऐसे ही अणुमात्र पृथ्व्यादि में दो चार जीव निकाल कर कोई नहीं दिखा सक्ता इस लिये आगम प्रमाण मानना ही सत्य है।

देखिये Doctor Bose जो एक बड़ वैज्ञानिक हैं उन्हों ने ऐसे औज़ार आविष्कार किये हैं जिन के द्वारा वे प्रत्यक्ष इन स्थावरों में जीव साबित करते हैं। पाठक गण इन का ज्यादा हाल देखना चाहें तो Doctor Bose के लेख व Jainism by Herbert Warren पढ़ें और त्रसकाय में जीवों का प्रत्यक्ष ही प्रमाण है इस में कोई युक्ति दिखाने की आवश्यकता नहीं है। अस्तु।

इति श्री नवमा षट् जीवनीकाय विषय समाप्तम्।

※ दसवाँ तत्व परीक्षा विषय ※

तत्व तीन माने गये है अर्थात् सुदेव, सुगुरु, सुधर्म।

देवपरीक्षा—यथा—दिव्यतीतिदेवः दिव्यते प्रकाशयते सः देवः अर्थात् दिव्य धातु प्रकाश करने के अर्थ में है जिनका सर्व जगत में सूर्यवत् दिव्य प्रकाश पड़ता है वही देव हमसके हैं किन्तु ऐसे परम पूज्य देव अष्टादश दोष रहित और बारह गुण करके सहित होते हैं।

❁ दोषों के नाम ❁

श्लोक—

"अंतरायदान लाभ वीर्य भोगोपभोगगाः।
हास्यो रत्यरतिर्भीतिर्जुगुप्साशोक एवच ॥१॥
कामो मिथ्यात्वमज्ञानं, निद्राचाऽविरतिस्तथा।
रागो द्वेषश्चनो दोषा, स्तेषामष्टादशाप्यमी ॥२॥"

इति हेम कोष।

दानादिक ५. हास्यादिक ६. बारहवां काम, तेरहवा मिथ्यात्व, चौदहवां अज्ञान, पन्द्रहवीं निंदा, सोलहवां अव्रत, सत्रहवां राग, अठारवां दोष इत्यादि।

फिर शास्त्रकारोंने उन अर्हन् देवो की सम्पूर्ण निर्दोषता दिखाई है। यथा.-

" कोहंच माणंच वहेव मायं लोभं। चउत्थं अज्झत्थ दोषा, ए आणिवता अरहा महेशी न कुव्वेई पाव णकारवेई " इति श्रीसूयगडांग सूत्र अ० ६ काव्य २६ वा

ऐसे परम पूज्य अर्हन् भगवान कैसे हैं अथ-महर्षि है, किस कारण से? इस लिये कि आप स्वयं पाप नहीं करते हैं और न अन्य से कराते है और न करते हुये को अनुमोदन यानी भला समझते हैं और क्रोध, मान, माया, लोभ इन अध्यात्म दोषों को सर्वथा नष्ट कर देते है इस लिये कारण नष्ट होने से कार्य का भी नाश हो जाता है। इन के चार घातिक कर्मों के नाश होने से इन की प्रकृति भूत अष्टादश दोषों का भी नाश हो जाता है फिर बाह्य आभ्यतर रूप द्वादश गुण प्रगट होते हैं, यथा-अनन्तज्ञान, अनन्तदर्शन, अनन्तचारित्र, अनन्तक्षायिक, समकित, अनन्ततप. अनन्तदान, अनन्तलाभ, अनन्तभोग, अनन्तउपभोग, अनन्तशक्ति, पूजा गुण अर्थात् ३४ अतिषय और वाक्यगुण अर्थात् पैंतीस वचनातिषय इत्यादि।

यद्यपि उपरोक्त गुणालंकृत सुदेव विराजते हैं तथापि नामों की महिमा अनेक होने से श्लोक मय दिखाते हैं।

श्लोक-

" अर्हन् जिनः पारगत स्त्रिकालवित्, क्षीणाष्टकर्मापरमेष्टि-धीश्वरः शंभु स्वयंभुर्भगवान जगत्प्रभु, स्तीर्थंकरस्तीर्थंकरोजिने-श्वरः स्याद्वाधऽभयदमर्वा, सर्वज्ञ सर्वदर्शी केवलिनो देवाधिदेव बोधिद पुरुरोत्तम वीतरागाप्ताः " ॥२॥

यद्यपि प्रत्येक नामों से असंख्य अपार महिमा है तथा वीतराग व जिन शब्द का विशेष अनुकरण करते हैं। विगतरागो यस्मात् स वीतराग. इति बहुव्रिही, वि विशेषेण इतो गतो रागः यस्मात् स' इति बहुव्रिही. तथा वीतराग भय क्रोध. इति गीता वचनात्, रागद्वेष विनिर्मुक्तः इति अवधूत गीता, वीतरागजन्मा ऽदर्शनात् इति न्यायशास्त्रे, जयतीति जिन. इति कालस्वरूपमा लाया, तथा जि धातु जय प्रयोग में है यजुर्वेद अध्याय १६ मन्त्र ४२ में कहा है जयतिलोकमिति जिन इति विग्रह कोषे, इत्यादि प्रमाण से स्पष्ट सिद्ध है कि जिन व वीतरागता और ऐसे ही परमात्मा को सर्वोपरि सुदेव मानते है इति सुदेव प्रकरणम्।

(२) गुरू परीक्षा—गुरु शब्द भारका सूचक है पर वजन में भारी नहीं. ज्ञानादिक गुणों की गौरवता के कारण से भारी हो सक्ता है तथा गु=अंधेरा, रु=प्रकाश अर्थात् अज्ञान रूप अंध-कार को मिटाकर आसनसिद्धि जीवों के हृदय में ज्ञान रूप प्रकाश की प्रभा पटक देते है वो ही सद्गुरु हो सक्ते हैं, किन्तु इतना ही नहीं, दुष्ट पापियों का सुधार कर मोक्षकी सीमा तक पहुँचा देते हैं। इस में किसी प्रकार का आश्चर्य नहीं ऐसे गुरुकी गुण महिमा शास्त्रकारों ने कुल दश अक्षरों

में अगणित दिखाई है यथा—समिए सहिये सदा जए इति आचा- रांग पाठ। अर्थ ५ समिति सहित समिए ज्ञानवंत और सदा जए अर्थात् प्राप्त गुणों का सदा यत्न करते है भावार्थ -प्रथम उक्त गुरु पांच समिति और तीन गुप्ति सहित होते हैं यथा इर्या समिति देख कर चलना. भाषा समिति विचार के बोलना. एषणा समिति ४२ दोष टाल के भिक्षा ग्रहण करना . भंड उपगरण लेना व रखना जिस में यत्न करना, लघुनीत बड़ीनीत आदि धरतीको देखके डालना ये पांच समिति प्रवृत्ति मार्ग हैं और अशुभ मनको गुप्त करना, एवं वचन काया भी जानना ये ३ गुप्ति निवृत्ति मार्ग है तथा अहिंसा, सत्य, दत्त, ब्रह्मचर्य और अकिंचनता, यम, शौच, सन्तोष, ईश्वरप्रणीध्यान, स्वाध्याय, तप, नियम इत्यादि यम नियमों का सदैव जतन करते है अर्थात पालते है पुनः (सहिये) यद्यपि उपरोक्त गुण सर्व है तथापि इन में ज्ञानका होना अवश्य है कारण कि ज्ञान पूर्वक क्रिया शुद्ध होती है यथा पाठ-' पढमं नाण तओ दया एवं चिठई सव्व संजए " इति वचनात्, प्रथमं ज्ञान ततो दया सयम एवमनेन प्रकारेण ज्ञान पूर्वक क्रिया प्रभेयत्ति रूपेण निष्ट त्यास्ने सर्व संयत्त इति दश- वैकालिक चूर्णिश्चेयम्। फिर कहा है यथा नाणेणय मुनि होई इति वाक्यम् , अर्थात ज्ञानवान ही मुनि हो सक्ता है इस लिये ज्ञान सहित क्रिया का होना ठीक है और ऐसे ही ज्ञान क्रिया सहित गुरु मोक्षका साधन करते है इति गुरु गुण समाप्तम्।

(३) धर्मपरीक्षा—धर्मशब्दकी व्युत्पत्ति यथा धृ धातु धारण करने के लिये है जैसे-दुर्गति पतित प्राणिना धारणा धर्म मुच्यते अर्थात् जो जीव नीची श्रेणी में गिरताहो उनको धर्म

उच्च श्रेणी में पहुँचा देता है । यस धर्म शब्दका यही अर्थ है और भी न्याय देखिये—जैसे दीपक की शिखाका स्वभाव (धर्म) ऊर्ध्व गमन का है, तथा जल तुम्बे का न्याय, जैसे तुम्बा पानी में तिरकर ऊपर ही आता है ऐसे ही धर्म आत्मा को तार कर ऊर्ध्व गति में ले जाता है। यहा धर्म (स्वभाव) आत्मा का है न कि पुद्गलका, क्यों कि जगत के समस्त पदार्थ में प्रत्येक धर्म रहा हुआ है (वत्थुसहावो धम्मो) वस्तु के स्वभाव को ही धर्म कहना चाहिये, जैसे अग्नि उष्णम्, जल सेतम्, पुष्प सुगंधम् इत्यादि सर्वधर्म छोड़कर एक आत्म धर्म का यहां प्रसंग लिया है इस लिये उक्तधर्म इस जीवको सर्वोत्कृष्ट मंगल प्रदाता है अस्तु । यदि कोई कहे कि उपरोक्त तत्वों की परीक्षा तो ठीक है पर किस आधार से जाने जाते हैं क्योंकि इस कलियुग में प्रछन्न रही हुई कई बातें प्रत्यक्ष दिखा दें ऐसे कोई अतिशय ज्ञानी जैन, वैष्णव, मुसलमान और ईसाइयों में इस समय नहीं है । इस लिये कौन सी कसौटी लगाकर उक्त तत्वों की हम परीक्षा करें ऐसी युक्ति बतलावें जिस से हमें तत्वों पर विश्वास और पूर्णतया प्रतीति हो जाय ।

हे मित्र, सारे संसार में क्या धर्मनीति, क्या राज्यनीति आदि सर्व आधार लिखित पर ही चल रहा है तथा अपने २ धर्मशास्त्र पर निर्भर हैं इस से इस काल में सबके निर्णय करने में कसौटी केवल एक शास्त्र ही है पर शास्त्र ऐसा होना चाहिये जो आप्त (सर्वज्ञ) प्रणीत हो, परस्पर अविरोध वचन हो सर्व प्राणियों का परम हितकारी हो, [आप्तहितोपदेश] जिनका उपदेश हित्त, मित्त, पथ्य, तथ्य, और यथार्थ मय हो

इत्यादि गुणज्ञ शास्त्र प्रवचन ग्रन्थ न्याय सिद्धान्त, वेद, श्रुति, स्मृति तथा जिनागम आदि नाम से समझना और जिन के पढ़ने से जीव वध होता हो वह शास्त्र नहीं वरन् एक प्रकार का शस्त्र है। देखिये, इस में और उस में एक मात्रा का अन्तर है, शा व श येही अन्तर है इस अन्तर में तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है इस लिये पाठक गण. स्वयं ही विचार कर सके हैं और उपरोक्त न्याय सम्पन्न जिसका शास्त्र हो वही शास्त्र पाठकों को माननीय व पठनीय होना चाहिये।

इति श्री दशवां तत्त्व परीक्षा विषय समाप्तम्।